摛藻堂四庫全書薈要

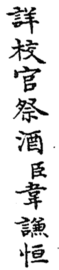
经部

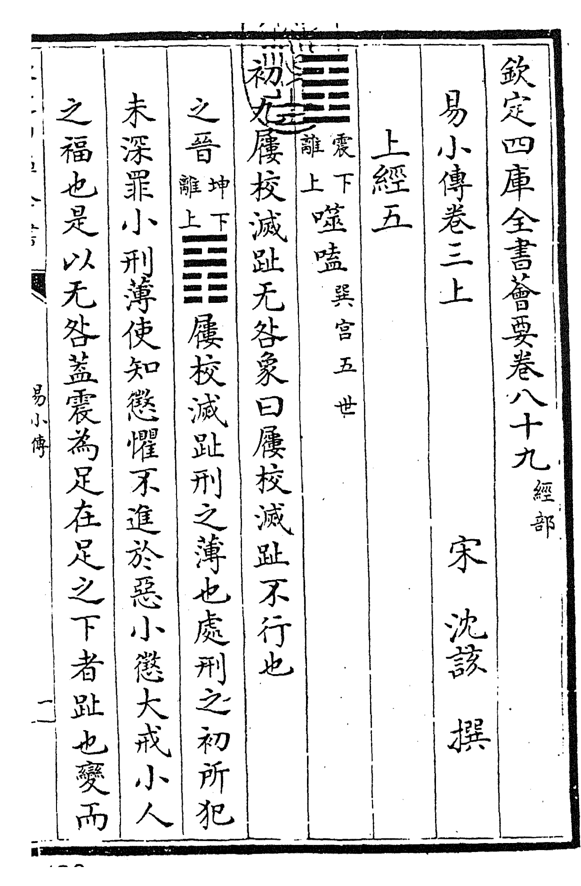
欽定四庫全書薈要

經部

易小傳卷三上下

欽定四庫全書薈要卷八十九　經部

易小傳卷三上　　宋　沈該　撰

上經五

䷔ 震下離上　噬嗑　巽宮五世

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

之晉 坤下離上 ䷢ 屨校滅趾刑之薄也處刑之初所犯未深罪小刑薄使知懲懼不進於惡小懲大戒小人之福也是以无咎蓋震為足在足之下者趾也變而

爲坤滅趾之象也震之剛動變而爲坤之靜順不進於惡也卦變爲晉晉進也有進而上行之象是以禁之於始也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

之睽兌下離上䷥ 噬膚易服也滅鼻去閒也刑以威制制以位行居中得位闕富易及是以噬膚易也鼻者氣闕則滅其形之所謂通者以當其罪是以滅鼻无咎也二至四互體爲艮

艮為鼻爻變而艮體亡矣滅鼻之象也卦變為睽噬嗑者噬而合之去天下之大閒也去天下之閒在用獄二處中得位所刑者當能合天下之睽閒者也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

之離 離下離上 噬腊肉難入也遇毒遇剛也小吝懐懼也无咎不終害也用刑之道本乎中正三已過中以陰居陽履非其正齧物難入用刑不勝是以噬腊肉也四之剛頤中之物致閒之主也三既失正而以

柔承之是以反遇其毒也慮毒之傷則懷懼而不果於刑是以小吝也然體柔應明无昏暴之失毒不終害是以无咎也葢三以震之變為離離為乾音干卦腊肉之象也離明而震動太過則生怨讟是以遇毒小吝然而无咎邪不勝正也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

之頤震下艮上䷚噬乾胏不吐剛也得金矢剛且直也利艱貞不可恃也胏肉之有骨者乾胏則尤堅者也

四亦履非其正刑而艱服是以噬乾胏也然陽爻離體闕

之也不畏彊禦果於剛直无闕

者也是以得金矢也金剛也矢直

噬嗑之也四下以制民上以承君剛直之道不可恃也雖果於敢而位未當豈足為光是以艱貞則吉戒也葢九四頤中之物也一剛閒於頤中乾胏之象也剛居離始變而為艮艮體剛實剛且直者也離為甲兵其性銳上陽爻離體金矢之象也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也之无妄震下乾上䷘噬乾肉以柔處尊也得黄金居中任剛也貞厲尚刑也无咎當理也柔以噬物雖亦不易然尊位民服非腊肉乾胏之比也是以噬乾肉也柔而能制得中而善用剛也以尊居中以柔比剛是以得黄金也黄中色也金剛物也人君者以德服人為正令舍而用刑正之危也是以貞厲也然居柔得中用刑當罪是以无咎也蓋離乾卦也變而為乾明

而健噬乾肉之象也剛健而中得黄金之象也卦變无妄雷動於下而天臨於上人君用刑之象也以人君之勢而行之以天威不可妄也是以貞厲无咎也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

之震 震下震上 ䷲ 何校滅耳失鑒初也初與上皆无位受刑者也用刑者懲之於初初之不止至於上進於惡而不知已是以何校也聞初之過而不知鑒動不慮惡自喪其聰是以滅耳也非懲戒之所能及也蓋

初居震始始動而趨於過者也上處卦極變而為震動極而不知巳者也離麗也離而為震震動為木上極而麗於木何校之象也

論曰外剛而中虚上止而下動頤之象也於頤之中一剛閉之頤中有物噬嗑之象也易獨此二卦取人體為象蓋頤養也人之所以自養者以飲食言語為大故頤之象曰君子以慎言語節飲食頤中有物則不得其養必噬而合之然後得養焉人

之闕

閒而至於刑獄之征者亦莫不因於闕

言語以為階也此噬嗑所以為闕

天下之閒在用獄獄所以究其情得其為閒之情則可以致刑矣噬嗑次觀何也通其所觀者也幹大而可觀則衆庶至有君子焉有小人焉夫小人在國猶頤中有物小人在國決而去之君子然後至頤中有物齧而去之上下然後合是以亨也以柔居尊不當位也三四五多犯焉然内

威外明是以雖不當位利用獄也獄與市所以藏
姦合天下之大閒也究天下為閒之情而合之使
衆心咸服各得其平莫大於用獄聚天下異方之
物使百貨皆通各得其所莫大於為市故卦言利
用獄而繫辭又曰日中為市聚天下之貨交易而
退各得其所葢取諸噬嗑也

䷕ 離下艮上 賁 艮宮一世

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

之艮 艮下艮上 賁其趾近二也舍車而徒應四也賁之成卦剛柔相比而爲文者也二近文初而居下无位可以自賁其所行是以賁其趾也自賁其所行在守義從正初雖居下近二而正應在四舍應從近義所不安是以舍車而徒也乘車趾之安也徒行趾之勞也以車不義寧徒而上是以義弗乘也剛足以行其義不茍合以求賁者也葢離而爲艮艮止也以文明之體而止於下賁其趾之象也離體虛中而能載

車之象也變而為艮艮為徑路舍車而徒之象也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

之大畜乾下艮上䷙賁其須比三也與上興柔不足以自立也闕

為飾者也二居離中為文明之主上无正應而待賁於三是以賁其須也離體陰爻柔不足以自立待三之剛以成其飾三亦无應近而相得是以與上興也蓋離而為乾曰麗乎天天之文也從天而行其運動係乎天而已其在人則須

附於頤頤之飾也其動作係於頤而已以九三變為頤故六二取賁其須為象卦變大畜九三之剛健而下係於二畜健以成其飾者也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

之頤 震下艮上 ䷚ 賁如濡如剛得位而有所麗也永貞吉非應也以陽居陽剛得位也處離之上文明極也離麗也 闕 所麗下承上比相賁以為文相濡以為飾者也是以賁如濡如也非其正應邂

逅相合因與相潤近於苟合者也是以宜永貞也雖阻他應履位相保長守其正則物不能陵是以吉也益離為文明三居其極賁如之象也互體為坎坎為水濡如之象也卦變為頤頤養也相滋以相養賁如濡如之義也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

之離 離下離上 ䷝ 賁如皤如履得位而止於靜也白馬

翰如志應也匪寇婚媾始疑三而卒合也履得其位
而有應在初相交以正往則必合是以賁如也初遠
三近疑三塞路艮體陰爻止靜自處屛飾潔己是以
皤如也初欲應四其心甚速知三塞路潔駟以待是
以白馬翰如也然三與二比非與己爭四位近三是
以疑也當位正應疑亡爻初終必自合是以匪寇婚
媾也葢爻變為離賁如之象也艮體止靜皤如之象
也初以剛在下為己之應而居下无位未嘗受采白

馬之象也卦變純離離為飛鳥翰如之象也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

之家人離下巽上䷤賁于丘園敦本也束帛戔戔用約也五為賁主以柔居中敦本務民不尚浮末是以賁于丘園也以儉為德納富用約束帛之盛是以戔戔也治而言財雖可吝也敦本用約家給人足是以有喜也蓋闕

極最處於外艮有山之材變而為巽

有木之象所以為丘園也以柔賁物莫如帛柔文剛束帛之象也卦變家人儉雖家人之道也本諸身而天下化之終吉有喜之象也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

之明夷 離下坤上 ䷣ 白賁无咎全質也上得志受衆賁也剛居柔尊之上而不累於位豈依柔以為飾者哉賁極反眞全其質素以白為賁者也時方尚文而能以純白之質受衆采斯可得志於天下矣是以得志

也蓋艮之上爻剛來而文柔雖在外无位而實尸賁者也艮而為坤止乎靜也卦變明夷晦其明也白賁之象也

論曰賁飾也賁之道必因其質而增飾之苟无其質則飾无所麗矣所謂繪事後素是也以二體言之賁者泰之飾也下體乾也天道下際本自光明柔來文剛變而為離乃益明盛上體坤也坤道上行本自光大剛來文柔變而為艮乃益光明彖言

柔来而文剛分剛上而文柔謂此也以二象言之乾天也柔来文之而成離日麗乎天天之文也坤地也剛来文之而成艮山附於地地之文也剛柔交而得所麗焉人之文也此賁之象也君子於此當修明百事以文明之此止物於末闕末流已麗於刑而以果敢明智折而治之豈文明以止之義哉是以君子明庶政无敢折獄也且獄之情至昧非至明者不能折也山上有火所照者廣

且行而不留故於旅之象曰明慎用刑而不留獄山下有火所照者狹且止而不行故於賁之象曰明庶政无敢折獄此取象之所以異也賁次噬嗑何也明合之道也物合而後相賁故諸爻皆取相比雖非正應亦得吉也

䷖ 坤下艮上　剝　乾宮五世

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

之頤震下艮上 ䷚ 剝牀以足剝道始也人之所恃以安

者牀也足在牀下牀之所恃以安者也上不厚下而小人侵辱剥喪公正則人不能安其宅矣剥道所由起也初處卦下陰始剥陽是以剥牀以足也陰之剥陽由漸而至剥道起則无正自此始矣是以蔑貞凶也蓋坤至靜而厚闔户之時也牀之象也變而為震震為足為動剥牀以足之象也卦變為頤頤養以正也剥道始起未至於盛君子於此而能養正則正類猶庶幾其未蔑也此聖人寓卦變之深旨也

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

之蒙坎下艮上䷃剥牀以辨剥道著也辨牀笫也上下之辨也陰道寖長小人得位侵害之跡漸近所處剥道已著可見而辨矣是以剥牀以辨也過足至辨漸上及人蔑貞之凶益甚矣陰之剥陽自初至二以陽未有與也剥之未盛君子而有所與猶可勝也至三則有所與矣有應也葢坤而為坎剛實在中辨之象也卦變為蒙蒙亦養正之義也自初至二剥道未盛

正道猶可養也否則貞蔑而凶矣是以二爻皆戒也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

之艮 艮下艮上 ䷳ 剝之无咎渾其跡也方羣陰剝陽而三處其中獨應上九渾跡小人之間陰為君子之應剝之无咎者也離羣獨應不與四陰同志失上下也蓋處剝之道以順而止為善坤而為艮順而止也是以无咎也卦變純艮上下敵應而不相與失上下之象也

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

之晉坤下離上䷢剥牀以膚漸近五也膚切於身者也剥至上體過牀而膚則切於身矣四切於五者也剥至四則切於五矣是以切近災也剥近君位則正道全消故不言蔑貞而直言凶也蓋艮為背四居艮始膚也變而為離離為火剥膚之象也

六五貫魚以宫人寵无不利象曰以宫人寵終无尤也

之觀坤下巽上䷓魚貫羣陰順也柔居尊位為羣陰之

主而上承於陽以順止之道反制小人使之順而不犯貫魚之謂也方羣陰得志之時而能待以順止之道其親暱之寵有如宮人不與外政則小人雖衆何所能為是善主剝時能止小人者也是以无不利也蓋四陰在下而處順體貫魚之象也艮而為巽巽而止也卦變為觀觀而化也是以雖處剝而終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

之坤坤下坤上䷁碩果不食將反生也君子得輿厚下民也小人剝廬上窮也在剝之極而獨全於上不為衆陰所剝碩果不食者也剝落也復反也剝之上復之初也落則反本反本則復生矣消極則息剝極則為復矣君子居剝之極則以厚下之德任載其民使之安宅以期於剝之復是以得輿民所載也剝道將復則民思治而惡亂小人終无能為无以自庇是以剝廬終不可用也葢一陽之實獨全於上碩果之象

也變而為坤坤為厚載為大輿得輿之象也一陽復於衆陰之上廬也變而從坤剥廬之象也坤十月卦陰極而陽將復之時也

論曰剥道之起由下不厚也下不厚則上必危其勢然也山附於地剥下以為高也剥下以為高則人不安其居此剥之所以起也坤厚也厚下取諸坤也艮止也安宅取諸艮也君子觀剥之象以厚下安宅所以濟剥也故初以不厚下而為剥足之

凶上以能厚終而為民所載義可見矣一陽在五
陰之上衆小人剥一君子也小人之害君子非才
勝也沿隙也人之防患常在於應接之際危疑之
時至其處於安平當嚮晦宴息之時則必安肆自
放往往亡過防之慮小人之害君子亦必於其心
逸體胖思慮有所不及之時以浸淫之術行其包
藏之志及其浸潤之譖膚受之愬已行則剥道已
成无所及矣故剥卦自初至四皆以剥牀為象牀

人所寢處以為安者也易曰君子安其身而後動又曰身安然後國家可保也始於剥牀以足浸及於膚以及其身則其凶可知矣葢由覺之不先而辨之不早也方衆陰有剥陽之漸而覺之不先辨之不早是何異寢於積薪之上火未及然而自以為安乎非知幾之道也夫見乃謂之象形乃謂之器聖人觀剥之象知消息盈虚之運遭其時而不與之忤也順而止之於剥道未成之先則得所以

處剥之道矣故彖曰順而止之觀象也剥極則反君子復興各有時也君子尚消息盈虛之道有再造之先見非知幾者其孰能與於此乎嘗謂欲觀士之所為當觀其心不可全以出處之跡觀剥之六三夬之九三可見矣剥之三雖處小人之間陰為君子之應其墨名而儒行者邪夬之三儒名而墨行者矣何謂也夬當君子道長之極處四同志中而不決小人反為之應不可為而為者也剥當

小人道長之極處四同類中而反應君子可為而不忍者也是以觀士之所為不可全以出處之跡也必也辨其雜而著者乎

䷗ 震下坤上 復 坤宮一世

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也

之坤 坤下坤上 ䷁ 不遠復造形悟也无祇悔不貳過也元吉殆庶幾也復之初剝之上也在剝則獨全而存再見之幾其反則來復而兆生生之本見幾先復者

也幾者動之微吉之先見者也聖人從容中道動合天下之幾而知幾者知聖人之幾者也其亞聖乎庶近也亞聖人之幾也聖人動不生心无一過也賢之知幾於理不昧造形而悟是以不遠復也心生已悔不形於跡是以不貳過也復德之本也脩身復之本也不善未嘗不知知之未嘗復行以此脩身是以元吉也葢震動也變而為坤坤至靜也始動而復於靜者也不遠復之象也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

之臨 兊下坤上 ䷒ 休復附陽也初以一陽為復之主二得位處中而親附之復之休者也陽生物者也仁也親仁而下之依於仁也是以吉也蓋震而為兊兊說也澤就下者也雷動而澤隨說而就下之象也卦變為臨附陽而下之是以剛長也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

之明夷 離下坤上 ䷣ 頻復遠陽也厲失中正也无咎善

補過也極於下體遠於復也處動之極守不固也是以頻復也已過於中而又處非其正過中失正而後求復危道也是以厲也然知其過而不憚於改雖復之頻善補過者也是以无咎也葢震而為離動而明則非迷而不知復也頻復之象也卦變明夷明傷而後求復危厲之道也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

震下震上 ䷲ 之震 中行獨復應陽也行乎四陰之中履

得其位而應於初獨得所復以從於陽獨復者也初不遠復顏子之脩身也脩身仁之本也四之中行顏子之克己復禮克己復禮動无非中從道也葢卦之下體震也四應於陽變而從震獨復之象也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

之屯 震下坎上 ䷂ 敦復復於靜也凡復之道由動而復於靜五居坤中以靜復靜已遠而復於靜厚於復者也是以敦復也遠陽違應悔之道也安靜守中是以

无悔也二之休復附初也四之獨復應陽也三之頻復不得已也五之敦復則非有所附也非有所應也亦非迫不得已也以静復静中以自考者也初與四之復賢人之事脩身以仁克己復禮者也五之復聖人之事復天下於敦朴者也葢坤體至厚敦復之象也變而為坎剛中而信中以自考之象也卦變為屯屯固也一陽方生其氣閉固則剛得上長故先王以至日閉關順天道也五之敦復其得之矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

之頤 震下艮上 ䷚

迷復遠之極也有災眚據衆上也用師大敗衆不為用也以其國君凶失道也十年不克征數窮也陰處復終最遠於陽迷於復者也據衆陰之上而昧於親仁迷不知復致災之道也眚所見不明也其致災也由迷不知復所見之不明也是以有災眚也行師之道已勝則復窮兵不已則衆不為用

是以終有大敗也人君之道當從天下之善若處上違衆迷於復善則失君之道是以凶也大敗而求復失道而求治雖復數窮不能往矣是以十年不克征也復之上有窮兵之戒何也陰之剥陽小人之剥君子至上而極矣今陽已復將以勝陰然君子之勝小人不至於極而已甚若極而不知復則有災眚矣猶兵用以求勝不戢將自焚也是以戒也蓋坤土也變而為艮土之積也上積而宜知止也卦變為頤卦始

中孚起冬至七日得復而終之於頤復陽生也頤陰極也陰極而後求復迷復之義也坤為衆用大師之象也為土國君之象也坤之數二艮之數八是以十年也昔蔡侯之如晉也鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之曰宋之盟君實親辱今吾子来寡君謂吾子姑還吾將使驛奔問諸晉而以告子太叔歸告子展曰楚子將死矣貪昧以逞其願欲久得乎周易有之在復之頤曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本

復歸无所是謂迷復能无凶乎 謂欲得鄭朝以復其願而不脩德

論曰復十一月卦也復次於剝者剝陰極而陽盡也陰極而上窮則陽反而下復明小人之不繼亂極而生治也以夫君子之復起也太元始於中終於養六十四卦始於中孚起冬至而終於頤中孚者陽氣潛萌於黃宮之時也至七日乃得復卦故曰七日来復也陽氣潛萌於下而坤以靜而藏之入也一陽方復剛欲上長出也其入而藏養之以

靜孰能害之其出而長行之以順孰能難之是以出入无疾也一陽始復其氣尚微朋来助之剛得浸長是以无咎也天地之大德曰生生者天地之心也天地欲發生萬物必本一元之氣方一元之氣潛萌於下必須地道閉固養以靜而藏其用然後陽氣正固剛得上長發生萬物无能害之其入而藏也乃所以出而生也所以顯諸仁藏諸用以成生生之功也是天地之心於復可得而見也先

王以至日閉關不省方順天道之閉固也蓋復冬至之卦也震在下一陽始萌坤在上闔而藏之閉固也至日閉關之象也

☰☳ 震下乾上 无妄 巽宮四世

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

之否 坤下乾上 ☰☷ 无妄往吉治主也天德在上求賢以治而剛自外来為主於内佐治之主也以剛輔健不牽於應動而无妄志行其正往而必得是以吉也蓋

震而為坤震動也坤順也剛以順動動不妄也卦變為否當否塞之時動不可妄剛自外來以正而往則可濟否以往為吉者也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

之㒒兌下乾上 不耕穫不菑畬陰不先倡也未富不足也天下理將有動也未必足者為之倡為之倡則動无有不妄者常人所畜不足則未免於動君子其志不足亦未免於動二以柔居陰未富也聖人戒之

以不為耕而為穫不為菑而為畬則利有攸往慮其為倡也初為内主以剛首事而二因之五為卦主以剛居尊而二應之非倡始者也是以利有攸往也非善觀動之幾者孰能與於此葢震東作之時耒耜之象也變而為兌兌為澤為剛鹵以二之未富而為耕貇為新田於沮澤剛鹵之地則力必有所不足不耕而穫不菑而畬可也卦變為履履不處也不為事始不處之義也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

之同人離下乾上䷌或繫之牛違順也行人之得四所據也邑人之災奪所應也牛静而順者也三以陰居陽而處震終動極違順者也四乘已上行人也上為正應邑人也四以近而據之行人之得也上以應而疑之邑人災也動而違順三之過也而災及其應无妄之災也葢居震之極變而為離動而炎上妄動者

也離為牛故有繫牛之象

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

之益震下巽上䷩可貞无咎據三也固有之勉守正也

居上附尊而下據於三咎也守之以正可也四以陽

居陰履謙也以剛乘柔處順也不應動主无私於下

也上承无妄之主下接无妄之民而履謙處順不私

有其下正也是以无咎也无咎利在於正匪正則有

眚九四履非其位於正有所不足唯執此之德守正

不回固而有之乃可免咎勉之也蓋乾而為巽健而能順卦變為益以謙受益能履謙順之象也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

之噬嗑震下離上 无妄之疾忌初也勿藥有喜自疑也初一時持權之主也五一卦定位之主也剛自外来為主於內動而得民往而獲志則五必疑而疾之是以无妄之疾忌初也初以剛動志在於正本非有妄是自疑也藥攻有疾彼不為疾此自生疑是以不

可試也此戒上疑下者也葢乾而為離健而明過於明也過於明是以疑也卦變噬嗑頤中有物讒隙致間无妄之疾也下震體諸侯之象也五乾體天子之象也當无妄之世天子當陽諸侯用命本无彊大之嫌因疑隙而生間无妄之疾也苟人君不能慎察因讒疾之間而輕於攻討則必有所傷矣噬嗑刑獄之象也刑罰者人主之藥石藥石之於人不可謂其无害而少嘗之刑罰之於國不可謂其无傷而少試之

故以勿藥有喜不可試爲喻也如人主之勢果失於微弱諸侯之勢果失於彊大則爲國勢之病如賈誼所謂脛大於腰指大於股非獨病瘇又苦跋盭非无妄之疾也藥石之攻豈可已哉此爻象不言之深旨也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

之隨震下兑上 ䷐ 行有眚剛處極也五居陽尊而上之四已據應而爭之窮高極危匪正之甚也是以有眚

也无妄之極往復何之是以无攸利也天命不祐是以窮災也蓋乾而為兊健而説也卦變為隨健動而説隨也居无妄之極而健於説隨其妄甚矣

論曰无妄明復之效也養以静而動以順是以无妄也蓋天運乎上雷動乎下雷不妄動其動也天在天之道為无妄者也乾為天子震為諸侯天子當陽諸侯用命在人之分為无妄者也當天之威也征伐之威出於天子諸侯將天子之威以敵所

㤥其動不可以妄故為无妄之象也无妄之體否也剛自外來而成震為治妄之主也凡自内而為主則雖有陽剛之才未免私情之累剛自外來而為主於内則其動不妄而公道行矣剛中應大亨貞謂五也應而不妄者也天德在上无私與也剛來佐之无妄舉也上剛中而下柔應上下一德理无違背所以成无妄之治也匪正則違天德而背天理是以有眚不祐也

☰☷ 乾下艮上 大畜 艮宫二世

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

之蠱 巽下艮上 ☴☶ 有厲利已未受命也下三爻乾體也受畜者也上三爻艮體也畜健者也初居健始志欲上行而四方畜已往則受制有厲也初未有位未受制命止而不往則免於危是以利已不犯災也以明賢者難進之義也蓋乾而為巽健而巽則知已也卦變為蠱蠱壞也風落山敗其實有厲之象也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

之賁 離下艮上 說輹无尤守中也二漸有位志亦上行而五方畜己勇於自進則必致怨尤是以說輹中无尤也初有厲而利已三畜極而上逐二居於中有載上之才而守難進之義守中而安其分者也葢乾而為離健而中虛輿也乾體本健柔来居中說輹之象也卦變為賁明而知止是以无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸

往上合志也

之損（兊下艮上）䷨良馬逐不受制也利艱貞慎其行也

曰閑輿衛戒輕舉也初畜於四二畜於五是以難進

三處健極不應上畜无所制命是以良馬逐也上雖

不畜四猶隔路是以利艱貞慎其行也初二與三同

於乾體已進則皆從輿衛也輿所用以行也衛所用

以防也初有厲二說輹未慣於從閑而習之然後利

往是以閑輿衛利有攸往也曰訓辭也戒輕舉也上

方尚賢有天衢之亨三既得位有良馬之逐是以合志也葢乾為良馬變而為兊健而說於馳騁良馬逐之象也爻之變自三至五互體為坤坤為大輿為衆輿衛之象也卦變為損其進鋭者其退必速宜損也是以有艱貞之戒也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

之大有 乾下離上 ䷍ 童牛之牿畜初也牛之難制者角也童牛犢也𦼮栗之始也而加牿焉制之於其微也

四艮體畜始也初在下尚微也制之於微是以童牛之牿也牛順物也君之畜臣制之於其微則能畜止其健獲其順承之助以收任使之功是以元吉有喜也葢居艮之始變而為離離為牛童牛之象也離體中虛而麗牿之象也卦變大有柔得位而元亨是以元吉也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

之小畜 乾下巽上 ䷈ 豶豕之牙柔止剛也豕之難制者

牙也豮豕豭之无陽者豕之剛躁其牙難以力制豮而去之則牙雖存而剛躁自止知所以畜之之本也二之剛健豕牙也五為畜主居尊制下而以柔克豮之者也制於未然不待已形克以柔德不在用剛以大中之道役天下之健已享其治而民賴其福是以有慶也盖艮而為巽止以巽也卦變小畜止健以巽得畜之道也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

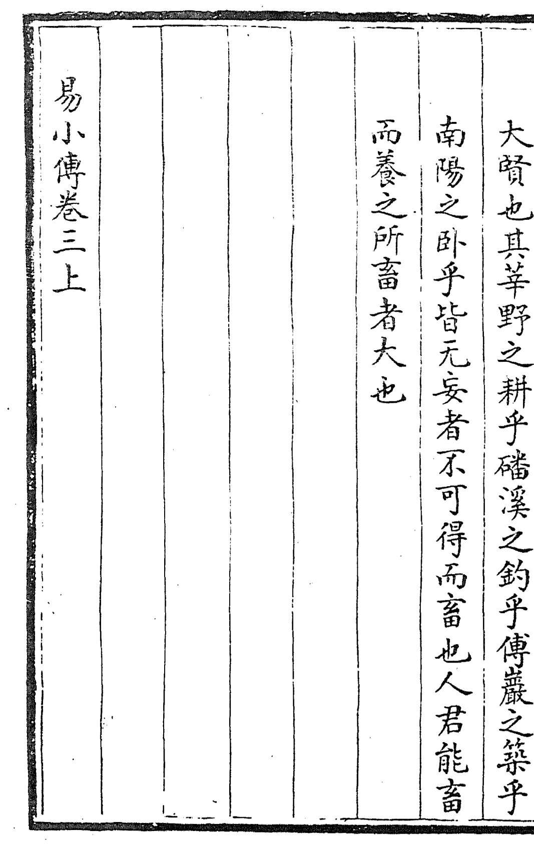
之泰 乾下坤上 ䷊ 何天之衢上賢也大畜之時剛皆受畜而已獨居上五以柔尚之畜盛德而處人上止衆賢而聚王庭以天衢之亨為己之任畜道至此賢路不塞其道盛矣是以何天之衢道大行也何語辭也猶言上以何為畜畜賢於天衢者也蓋艮而為坤坤為地而在乾上天衢之象也卦變為泰畜極而亨賢者受養其道大亨時之泰也

論曰凡陽為大陰為小如大往小来大過小過大

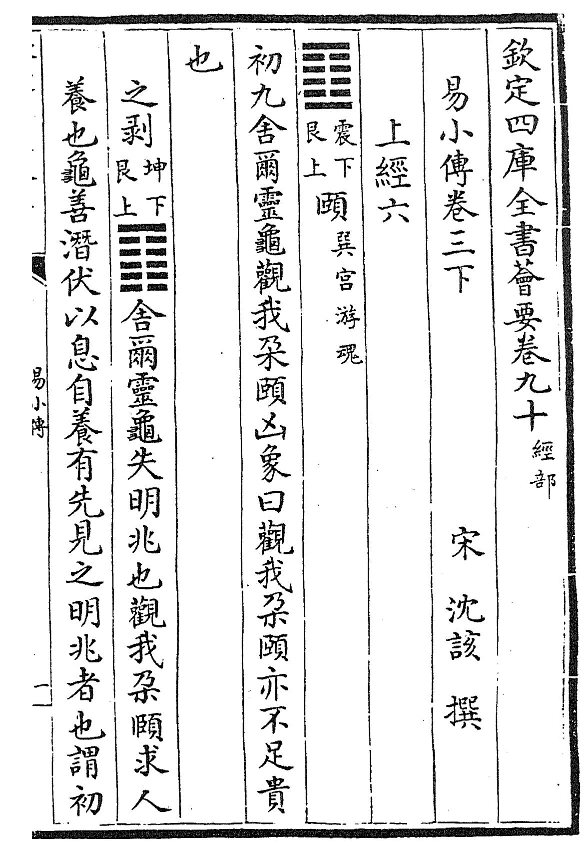
畜小畜是也小畜下乾上巽以柔巽畜健也一陰居中為巽之主柔得位故為小畜大畜下乾上艮以剛正止健也陽来居上為艮之主剛在上故為大畜小畜以柔巽畜健婦畜其夫臣畜其君也故爻以夫妻反目月幾望為象大畜以剛正止健上畜其下君畜其臣也故爻以童牛之牿豶豕之牙為象小畜之極陰過盛也陰過盛則非君子之福故其上九言君子征凶有所疑也大畜之極陽上

達也陽上達則其道大亨故其上九言何天之衢道大行也小畜之所畜如擾龍氏是也以柔巽畜之也大畜之所畜如絅惡馬是也以剛正止之也柔巽之畜健始緩而漸至於急故六爻先吉而後凶剛正之止健先難而卒歸於易故六爻先厲而後亨此小畜大畜之所以異也以二體觀之世莫大而健者天也天在山中所畜者大也時莫大而健者賢也得以畜養之故曰養賢也賢得所養何

事不濟是以利涉大川也天在山中所畜大也天大於山而山能畜之德大於身而身能畜之所畜者大也乾體剛實艮道光明以剛健篤實之德畜而不已則光明日新矣是以日新其德也有大畜之實以之養賢使賢者不家食是以吉也剛居柔尊之上為成艮之主賢也而行乎天衢與之共天位食天祿養賢之象也在外卦之上不家食之象也大畜次无妄何也无妄有濟否之剛德高世之

大賢也其莘野之耕乎磻溪之釣乎傅巖之築乎
南陽之卧乎皆无妄者不可得而畜也人君能畜
而養之所畜者大也

易小傳卷三上

易小傳卷三下

宋 沈該 撰

上經六

震下艮上 頤 巽宮游魂

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

之剥 坤下艮上 舍爾靈龜失明兆也觀我朵頤求人養也龜善潛伏以息自養有先見之明兆者也謂初

也朶頤動嚼眈眈之貌謂四也初以剛明之質居下
无求足以養正而處動首有應在四舍其明兆求養
於人是以舍靈龜觀朶頤也人之所貴於剛者以其
不屈於欲也失其剛正而求養於四在養賢之世迷
欲失己是以不足貴也蓋龜之為物以息為養隨陽
而善伏陽居於下變而為坤坤地也藏也靈龜之象
也卦變為剥剥落也喪其所養之象也
六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

之損 兌下艮上 ䷚ 顛頤求初也拂經失正也于丘頤欲之上也凡陰皆求養於陽卦唯二陽居於上下皆陰所求以養者也二居柔无應比初求養顛頤也凡養之道以自上養下為正求養於下顛頤失正是以拂經也上艮之主也艮為山丘之象也下養於初已為拂經若外而求養於上則尤失其正往則必凶是以于丘頤征凶也初以相比就近求養上非其應往而求之皆失類也蓋震而為兌兌澤也澤體趨下顛頤

之象也卦變為損頤以上養下而損下益上拂經之義也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

之責（離下艮上）䷕拂頤柔失位也征凶失所求也十年勿用道相背也頤養正也以陰居陽柔失其位乖頤之正拂頤也凡自養者不可以有求也失位之柔處於動極而上求由頤之主以為之應是以征凶也已

柔而動上剛而止俱處於極位雖居應道實相違恃應而往終莫之與是以十年勿用无攸利也蓋居震之極變而為離動極炎上失養正之義也三震體震木也上艮體艮山也木資山以養者變而從離火焚山敗害其所養拂頤征凶之象也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

之噬嗑震下離上 ䷔ 顛頤之吉養民也虎視眈眈望養

也其欲逐逐得頤也陽養陰順也約己厚下養民之道也四居陰得位下應初九以上養下非專利以自養也是以吉也初之朶頤志在望養是以虎視眈眈也四能養之使足其願是以其欲逐逐得所願也上施如此豈不光乎夫虎雖異類而媚於養己者猶之民也其心不可刦也苟得其養則唯上之從矣噬嗑噬剛也虎視眈眈之象也噬嗑食也飲食人之大欲必有繼而不乏其欲逐逐之象也艮而為離艮道光

輝卦變噬嗑而離體文明光施之象也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

之益震下巽上䷩拂經由上養也居貞吉柔承剛也不可涉大川不濟也上由頤之主也五以柔比之由上以養者也當養賢之世履至尊之位宜養天下士而陰柔自止由上以養拂經也上有陽剛之德可以任養人之職而五之柔弱非剛正之才則易為浮言所

動或不能篤於委任故戒以居貞則吉也其成王之

於周公乎濟難者必剛明之才非柔中之主資之以

養者所能濟是以不可涉大川也蓋五以柔居尊變

而為巽止於謙巽資人以養者也卦變為益以謙受

益是以吉也益木道行本利涉也而五非濟難之才

是以特明之也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

之復 震下坤上 ䷗ 由頤主養也厲吉乘尊也利涉大川

剛得衆也陽在上為成卦之主五附之而保其尊三應之而遂其志上止而成養之主由頤也其周公之於成王乎乘尊擅民危道也有周公之志則可也是以厲則吉也得時可尚是以有慶也剛以得衆何險不濟是以利涉也蓋艮而為坤止於順也上極而止於順是以雖危而吉也卦變為復剛長也剛長而行以順利涉之象也

論曰頤明大畜之用也畜而止之賢者不家食於

是致養焉養非正无益於養也外觀人之所養以反觀己之自養得其正則吉矣山中有雷天地所以養萬物也天地養萬物无私也聖人養賢以及萬民亦无私也所養者大也聖人廣賛天地聖賢无私之養以戒其自養者也上艮止也下震動也止而待之養之道也動而求之見利遷也是以下動皆凶上止皆吉也震動居内自内而出言語之象也艮止居外自外而入飲食之象也自内出者

不可復入所當慎也自外入者不可復出所當節也君子觀頤之象以慎言語節飲食蓋戒大過也

巽下兌上 大過 震宮游魂

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

乾下兌上 之夬 藉用白茅過於慎也處大過之世而以柔在下不可過也唯過於慎則可也慎者誠敬之本也白茅物之薄而誠之著者也苟錯諸地可矣而藉之用茅慎之至也是以无咎也大過二陰處於上

下處下而无位過於慎以避難也處上而有為過於涉以濟難也以在下之柔承太過之剛藉用白茅之象也蓋巽而為乾乾健也卦變為夬夬決也大過之世居下无位而用其健決咎也唯過於慎則所謂善補過者也聖人因爻示戒之意也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

之咸艮下兌上䷞枯楊生稊反生也老夫女妻以少輔

過也楊枯而復秀過而復生者也二過陽也初少陰也以少輔過過以相與是以反生也二陽雖過當位得中能廣生嗣是以无不利也蓋大過衰弱之世也陽過而衰枯楊也少陰在下生稊之象也爻變為艮艮陽止也上有兊焉陰說也卦變為咸男女相感陽止陰說老夫女妻之象也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

之困 坎下兊上 ䷮ 棟橈凶自守也大過本末弱也下體

之棟橈在初六上體之棟橈在上六三應於上而勢屈於下自守其位不能行權相與過分救時雖有重剛之才不能補其衰弱是以橈也一室之任莫重於棟失其所輔以敗其室是以凶也蓋巽木也三居其上棟也變而為坎坎陷也棟橈之象也卦變為困困力之窮也力窮而困是以不可輔也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

之井（巽下坎上）䷯ 棟隆吉應初也有它吝一以相與也

以陽居陰以柔與下過以相與足以濟功扶危持顛
橈者反隆是以吉也過以相與貴乎一也相與一則
其功大二其心則其道吝戒也葢四居四剛之間棟
隆之象也處於説首其性趨下變而為坎剛来居中
不橈下之象也卦變為井井德之地也傳曰不厚其
棟不能任重重莫如國棟莫如德其九四之謂乎
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生
華何可久也老婦士夫亦可醜也

之恒巽下震上䷟枯楊生華末也老婦士夫陰乘陽也无咎无譽守其常也以陽居陽剛守中而不能過上承於柔陰已上而不相下非過以相與者也五之剛未過也上之陰已老也老陰而配壯陽是以不能生也徒為美觀而已是以生華也既不能過又无其應守其常分是以无咎无譽也已枯之楊華而不實非若二之生稊也是以不可久也大者過而小者承之陰承其陽順也小者過而大者承之夫承其婦醜也

蓋卦之本末皆隂也九二比於初近本也生稊之象也九五承於上附末也生華之象也兊而為震震長男也下有巽焉巽長女也老婦士夫之象也兊説也震動也説而動於上是以華而不實也卦變為恒守常不過无咎无譽之象也

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

之姤巽下乾上䷫過涉滅頂救時極也不可咎虞時怠也過分救時極深滅頂凶也然當大過之世與其安

然不救孰若過而有輔是以不可咎虞時怠也聖人慮懼禍者怠於救時以成君子殺身成仁之美是以為之訓也葢澤滅木為大過澤滅木則舟梁之用廢矣其極必至於涉也上以說體居過之極變而為乾說極而健過涉者也兌為澤乾為首滅頂之象也卦變為姤陰壯不可長救之之時也

論曰大過明頤之效也大賢國之棟梁也養賢所以待濟衰扶危之用也大者過陽過也本末皆弱

初上也四陽居守棟也初上二陰乗棟者也柔不勝任是以弱也利有攸往乃亨救時也本内也君也朝庭也末外也民也諸夏也本末皆弱必有大德大位者不拘於細不守於弊過分救之然後能濟是以陽過也過越常分以救時艱建非常之功如伊尹之放太甲周公之誅管蔡而後世不以為過者過而不失其中也乃若庸人之為過常之事則必失其中矣二以陽居中是剛過而中也剛雖

過而行以巽說得中道也是以利有攸往乃亨也聖人有大德必有大位以行其權故能過分救時伊周其人也當是時不可懼也有大德而无大位不可過也孔孟其人也當是時不可悶也其德不勝位也獨立不懼有為者也有為不可守常也行之以權可也下巽行權也過分救時不可以失人心之說也上兌合說也行權合說可以過而濟也諸卦皆以陰陽當位為吉大過獨取過位不貴守

常分也是以二以陽居陰則稊而復生五以剛守中則華而不實三以陽守位則棟橈四以陽處陰則棟隆義可見矣繫辭曰古之葬者厚衣之以薪不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁葢取諸大過何謂也巽為陰木為伏為臭陰木在澤之下藏伏深厚使上下不泄臭棺椁葬埋之象也唯送死可以當大事葬過於厚可也故取諸大過也

坎下
坎上 習坎

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

之節（兌下坎上）習坎重險也入于坎窞陰居下也習因重也又便習也坎險也初居重險習坎也坎以行為尚而初以陰居下入坎也坎水也水為準刑法之象也習於險是以入於刑故入于坎窞凶也不知出險而乃入險不習教事而習險事是以失道也戒之在初也蓋坎而為兌川壅澤也卦變為節節止也壅且止益深也習坎入坎之象也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

之比坤下坎上䷇坎有險剛陷也求小得以剛中也剛之險正謂九二也是以坎有險也行險得中而以剛乘柔得其為險之情是以求小得也濟險之道當求之於大而以剛明深刻求為險之情失求大也小得而已蓋坎而為坤剛中而順也卦變為比比近也内比於陰近而得其情求小得之象也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎

終无功也

之井巽下坎上䷯来之坎坎介重險也險且枕非所據也入於坎窞勿用无所尚也失位過中而介於重險来則乘九二之剛往則失上六之應進退皆險是以来之坎坎也未離下體不能自出於險欲求安於險中而九二之剛非已所據是以險且枕也坎以行有尚爲功而失位之陰居兩險之閒不能自達終无尚往之功是以勿用也葢坎而爲巽巽爲進退爲不果

来之坎坎之象也巽伏也險且枕之象也卦變為井入於坎窞之象也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

之困坎下兌上䷮樽酒簋貳相際以養也用缶納約自牖下誠而上明也在坎之時唯剛柔正而得位乃能无陷四與五皆剛柔正而得位者也君臣得位下比上承交際以禮而相養以道所以能濟天下之險也

酒養陽者也食養隂者也四以樽酒養五之陽五以簋貳養四之隂相際以相養是以樽酒簋貳也缶質素之器圓虚有容而應者也喻四之誠也牖通明之處疏達而有限制者也喻五之明也人臣有誠約之德而欲上結於君必由其通明而達之則信而見納自由也四之納約由五明也是以用缶納約自牖也樽酒簋貳不貴豐也所薦者明誠之德也臣以誠而達乎君君以明而納之君臣道際而天下之險可濟

也是以終无尤也蓋坎陽也酒以養陽坎藏一樽酒之象也變而為缶缶陰也食以養陰陰耦在上簋貳之象也坎體本實以其為缶則有誽佞之嫌故戒在納約也坎性本通以其為缶則有壅塞之象故戒在自牖也卦變為困困相遇也君臣相遇雖困而終亨終无尤之象也

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

之師坎下坤上

坎不盈道未行也祇既平期盡濟也

水盈科而後進者也剛居尊位而陰猶掩之尚在險

中流而未盈豈能行乎是以坎不盈也人君以天下

為度者也安於險中而道未盡濟未大也期於盡濟

可也盈則平矣平則天下之險靡不濟矣是以无咎

也勉人君以大中之道成全濟之功也五之位則至

尊也其德則剛中也其中可久而其心能亨可以行

而有尚者也是以可勉也蓋居坎之中未盈之象也

變而為坤既平之象也卦變為師衆也行險也行險

以順而民從之是以險可平也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

之渙坎下巽上䷺係徽寘棘險事成也三歲不得淹也初之失道戒在於習上之失道凶在於極習而不已險極過深然後刑之是以係徽寘棘也情深險極陰昧无應居峻法之時致留獄之淹是以三歲不得凶也蓋坎而為巽巽為木為繩直而在險極徽纆叢棘

之象也坎為隱伏巽亦伏也三歲不得之象也三變而為巽是以凶三歲也卦變為渙渙散也衆散而後係之失設險之道也

論曰坎藏一天一生水故為水許慎說文曰水準也準之為言平也物之取平者莫如水天下之取平者莫如法故左氏曰坎為法一陽陷於二陰之間故坎險也陷也習於險則必陷於刑故坎為刑法之象也八卦皆重體也獨坎言習坎何也習為

重習之習又為便習之習水本非險亦本非陷以其因重是以險且陷也事本无險亦本无陷以其因重是以陷於險也此重習之義也人之在溺必習於溺人之在險必習於險然後能出險此便習之義也初處重險之始習於險事則有習坎入坎之戒上居重險之極險事已成則有係徽置棘之刑此重習之所以成險也坎為信為通信而通則得其為險之情於是法可行而刑可用也故二以

剛中則小有得五以剛中則祇既平此便習之所以濟險也陷於險中居則益險行則有功一在中信也精一內全而行之以信是以能出險也是以行有尚也若伊尹周公其近之也方其位冢宰居責成之地使其自信不篤避放君之名辭居攝之位亦可以自免於險未為不忠也然天下之事去矣唯其以天下之重為已任自信之必剛正不疑雖有危疑流謗之患亦所不恤至於事定功成然

後其心乃見也以二體觀之下體坎在下也上坎

之水流而下注故下體益深而水不能行是以下

爻多凶上體坎在上也下坎之陷納而不盈故上

體得洩而水得流行故上爻多无咎行則有功觀

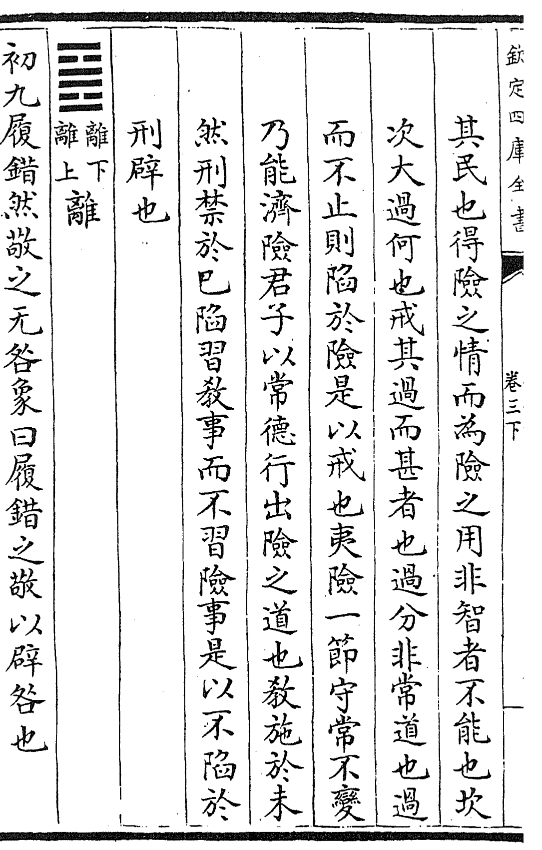
爻可見也坎之藏一剛中藏用以保其精也天險

不可升藏其神以保其尊也地險山川丘陵藏其

富以保其生也王公設險藏其利器以保其國也

出於禮則入於刑刑法之於國亦所以藏禮以保

其民也得險之情而為險之用非智者不能也坎次大過何也戒其過而甚者也過分非常道也過而不止則陷於險是以戒也夷險一節守常不變乃能濟險君子以常德行出險之道也敎施於未然刑禁於巳陷習敎事而不習險事是以不陷於刑辟也

離下離上 離

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

之旅 艮下離上 ䷷ 履錯然四未照也敬之无咎保所麗也錯然驚懼之貌也始求所麗而上明未照跡不自安是以履錯然也以炎上之性居附麗之始而不安其跡咎也唯内不忘於敬畏然後能保其所麗而免於咎是以敬之无咎也蓋離體炎上初居其下變而為艮艮為徑路履錯然之象也艮止也知其當止而止之敬之之象也卦變為旅旅親寡失所麗也是以錯然也

六二黄離元吉象曰黄離元吉得中道也

之大有乾下離上 ䷍ 黄離元吉柔麗乎中正也黄中色也離文明也以中正之德而為文明之化黄離也臣德之至善者也是以元吉也以六二文明之臣麗六五文明之君其皐䕫之遇堯舜乎葢日麗乎天者也變而為乾大明升天得其所麗卦變大有火在天上萬物咸照以成大有之治文明之盛也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃

之離何可久也

之噬嗑震下離上䷔日昃之離已過中也不鼓缶而歌不樂其常也大耋之嗟懼將盡也三已過中前明將盡日昃之離也日既昃則昳人過壯則耋年衰倦勤則當虛中警戒求代以自樂其常今前明將沒而猶保所麗將不能以自樂矣是以不鼓缶而歌也缶虛其内常用之器也鼓缶而歌樂其常也前明將沒後明未繼則有將盡之懼是以大耋之嗟也有所麗者

當麗其所不可過也三已過而不能樂是以凶也蓋離而為震動也過而猶動不知止也卦變噬嗑頤所以自養也而有物間之是不能自頤以樂其常者也嗟耋之象也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

之賁 離下艮上 ䷕ 突如其來如剛逼柔也焚如五不可陵也死如剛強之招也棄如衆所不與也當明道始

革之際居繼明之始而以炎上之性乘九三之剛上逼柔尊不當其位无德驟進突如其来如也五雖體柔而尊炎之盛勢不可陵是以焚如也剛強者死之徒以剛乘剛而好犯上是以死如也當文明之時上下各安於所麗而違衆犯上失據无應衆所不與是以棄如也其為逼尊犯上者之戒乎葢離性炎上而升上體突如来如之象也變而為艮艮山也炎盛而薄於山焚如之象也火焚山則山敗山敗則火无所

麗焉死如棄如之象也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

之同人 離下乾上 ䷌ 出涕沱若畏四國也戚嗟若吉知憂懼也四處重明之初逼至尊之位是以出涕沱若也六五之君柔不能制上為出征是以麗王公也雖柔不能制而知憂懼至誠惻怛以征討之事麗之王公是以吉也蓋五處離中明也以柔居尊弱也變而為乾能用剛也唯弱也是以畏之唯明也是以憂之

唯能用剛也是以上九為征之

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

之豐離下震上䷶出征討四也正邦衛主也折首去元惡也匪醜刑不濫也四剛迫位五柔難制麗在王公是以出征也四退五正是以正邦也既萌其心未顯其壯征之在早罪有所麗刑不濫及是以折止其首也元惡是去獲匪其醜罪不及衆是以无咎也蓋離

而為震震出威也明而威王用出征之象也離體銳上上處其極變而為震折首之象也卦變為豐雷電皆至天之威也致刑之時也

論曰離為日日者人君之表也下之離則垂統之君以明創於前者也上之離則繼統之君以明續於後者也象言明兩書所謂文武宣重光之義也得麗之大者莫過於大人麗於大位也兩明嗣麗天下大明故曰作離離文明也日月麗乎天以明

而麗也是以能久其照百穀草木麗乎土以柔而麗也是以能茂其生重明之君以位而麗乎正是以天下化成以明而麗一卦之體也以柔而麗二五也唯以柔麗是以先利貞而後亨也離柔卦也不可畜純剛之物牝牛順而不弱彊而不武附於陽剛以濟其順彼得所附此得所畜相麗之道也二以卦繼配五也四以爻繼近五也卦繼時也時由衆也爻繼才也才由已也因時之衆配五之明

是以有黄離之吉也由己之盛逼五之尊是以有突如之凶也二麗以正四迫以剛聖人所以戒也噫當文柔之世有九四突如之逼苟无上九王公之征孰與成正邦之功乎故聖人當蒙之世則與上九禦寇之權當文柔之世與上九出征之權大哉權乎巽其乘時立功也葢世有童蒙之主便有六三之寇全在上九匡而救之世有文柔之主便有九四之逼全藉上九弼而亮之嗚呼後之處王

公之地者其无責乎然離之四其纍上如此乃不若蒙三之爲冦何也葢離之四與五同體相繼而明者也戒夫有同體相繼者在下尤不可柔而失明也豈不觀之震乎長子主器其来虩虩啞笑啞啞剛明畏慎驚遠懼邇致二喪貝躋于九陵而上索索其行矍矍其視已資尚喪視且不遑安暇窺神器乎如是則王公何為也哉繫辭曰作結繩而為網罟以佃以漁葢取諸離何謂也離中虛而麗

内柔外剛違所麗者即睽而外之得所麗者則家而內之網罟之象也上古之時天氣尚醇物性猶朴質而无文伏羲氏因其質法而化之尚象制器以彰文明之治故作八卦取諸離而為網罟之用也

易小傳卷三下

謹案卷三上第七頁前四行賁如濡如永貞吉刊本吉訛言今改

第二十頁前六行吾將使驛奔問諸晉而以告刊本驛訛駟據左傳改

前六行子太叔歸告子展曰刊本脫太字據左傳增

卷三下第一頁前四行頤巽宮游魂刊本游作歸按頤為巽宮第七卦乃游魂也今改

第二頁後三行拂頤貞凶刊本經傳貞俱作征按
王弼注拂養正之義故曰拂頤貞凶也孔頴達
疏謂違養正之義故曰拂頤貞而有凶也此作
征凶與注疏異今經文依各本改正而傳仍其
舊以存疑

第四頁前二行象曰居貞之吉順以從上也刊本
無順字據各本增

第七頁前四行少陰在下生𥠖之象也刊本陰訛

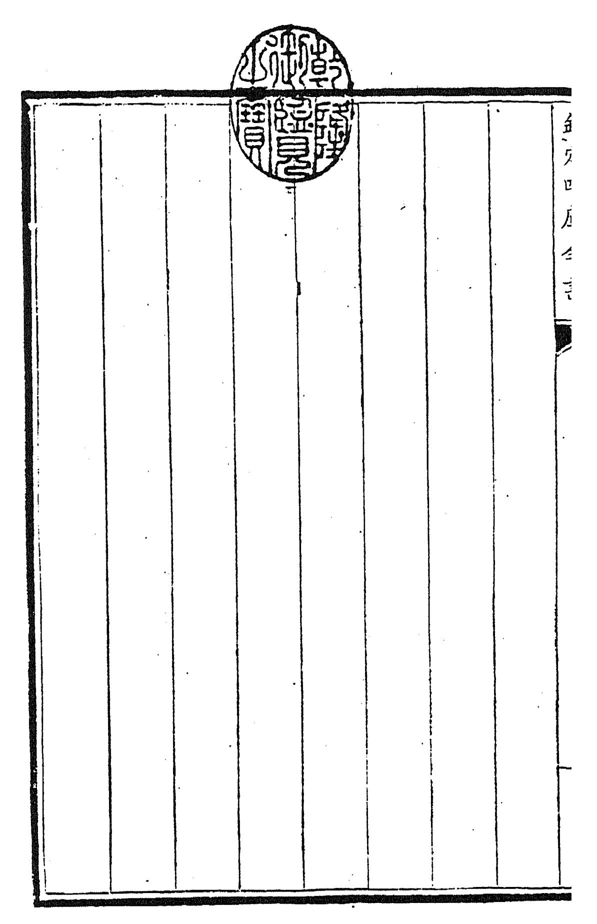
陽繹文義此句指初六而言初六少陰也陽字

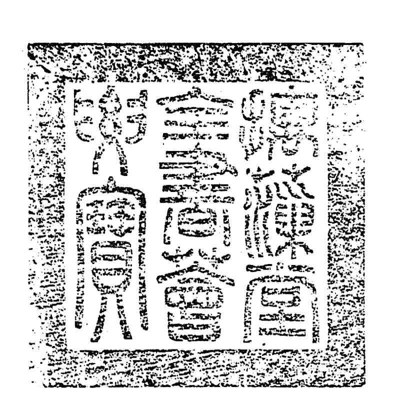
傳訛無疑今改

後二行相與過分救時刋本分訛物按此言九三

之才自守其位不能過其分位以救時觀後上

六傳亦云過分救時極深滅頂凶也可見今改

覆校官助教臣吳省蘭
校對官修撰臣張書勳
謄錄監生臣顧振